四庫全書薈要·乾隆御览本

经部

易傳本義通釋卷七

元 胡炳文 撰

文言傳

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之藴而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於

人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹○通曰元亨利貞釋彖分而二之一陰一陽之謂也文言分而四之四時五行之謂也前四句程傳從人事上說本義兼天人說蓋前四句天德之自然而未嘗不在於人後四句人事之當然乃人之所以全其天又曰體仁有以存諸中嘉會則

美見乎外利物有以方乎外而貞固有以守於中前四句善以理言而嘉會則言用義以理言而幹事則為用禮者仁之著智者義之藏也後四句體仁長人貞固幹事由理以及用嘉會合禮利物和義則由用以及理也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑

古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也○通曰天行健天之乾也君子行此四德君子之乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾

卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也○通曰樂行憂違即所謂用舍无與於己行藏安於所遇聖人之事也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋

大人之為九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无

以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也○通曰忠信主於心修辭見於事主於心是德見於事是業進者日新而不已居者一定而不易曰至曰幾皆進字意曰終曰存皆居字意

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无

咎

内卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也○通曰三四皆以進德修業言者重剛不中皆危疑之時也自昔聖賢處此惟有進德修業而已況二爻在上下進退之間乾道變化之際於進退而識其幾知時者也於變化而見其妙知道者也所謂窮理盡性以至於命也進修之要孰大乎此

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之○通曰九五只是釋利見二字盖大人之所以為大者已釋於九二九二閑邪存誠德博而化五之飛龍在天則至誠之變化者也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

通曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也

言未為時用也

終日乾乾行事也

通曰行所當行也

或躍在淵自試也

未遽有為姑試其可

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意○通曰乾元用九與他卦不同者葢一百九十二爻皆用九各有所指乾之用九則獨以剛而能柔人君治天下之道當如是也所以與他卦不同

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

時當然也

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也葢惟有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也○此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實○通曰夫子於文言既分元亨利貞而四之至此又如釋彖分而二之者也元亨萬物之出機其出也生意發見於外利貞萬物之入機其入也生意斂藏於内故乾之性情乃可於此

而見之乾性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也且性情並言昉於此釋彖曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知性之用也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣○通曰言乾始能以美利利天下利字已在元字中不言所利大矣哉貞字又

在元字中前猶即四德而二之此則又合而一之曰

乾元者始而亨始者元亨者亦元也以見元與亨一也利貞者性情也夫子於乾利貞必合而言之以見利與貞一也至此則又渾乎乾始之元又可見元亨利貞之一矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於

邪惡盖剛健中正之至極而精者又純粹之至極也
或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本
一氣之流行而有動静爾以其流行之統體而言則
但謂之乾而无所不包矣以其動静分之然後有陰
陽剛柔之別也○通曰剛柔以質言健順以性言本
義云剛以體言健兼用言何也曰本義之意盖謂剛
健皆體也健則兼以用言耳以質言則有一定之體
以性言則有无窮之用中者其行无過不及用也正

者其立不偏體也純者不雜於陰柔指剛健言粹者不雜於邪惡指中正言不雜於陰柔似專指剛而言不雜於邪惡似專指正而言本義之意皆以體也程子曰精者剛健中正純粹之極本義曰純粹者剛健中正之至極精者又純粹之至極其論益精矣

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡○通曰曲盡其義者在六爻而備全其德者在九五一爻時乘六龍以下則為九五而言

也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意○通曰彖言元亨利貞屬之乾而文言以屬之君子乾之德固在君子躬行中也彖傳言雲行雨施屬之乾而文言則以屬之聖人乾之功固在聖人發用内也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也○通曰九三九四當合看復之六四曰中行四居五陰之中也益之三四皆曰中行三與四居六爻之中也乾之三四亦居六爻之中而文言以不中稱之非但謂其不中也謂其重剛而不中爾蓋下乾之剛

以二爲中三則重剛而過乎中上乾之剛以五爲中四則重剛而不及乎中過則憂不及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒於无疑此二爻所以皆无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位

乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣○通曰九二九五亦當合看九五利見之大人即九二之大人然大人之所以

為大人其工夫正在九二上至於天地合其德以下是釋大人之德乃學聚問辨之極功也九二大人於道不為不用力至此則與道為體无所容力矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而有悔也○通曰初九曰潛之為言也隱而未見行而未成二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安於潛也上九曰亢之為言也知進而

不知退知存而不知亡知得而不知喪三句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人而後不至於亢也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三第四節之意

○通曰天數中於五陽極則剥乾上則亢中不可過也知其時將過乎中而處之不失其正其唯聖人乎

貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至

此又論聖人之體乾而歸于正其意深矣

坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

後得主而有常

程傳曰主下疑有利字

含萬物而化光

復明亨義

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義○此以上申彖傳之意○通曰乾文言釋元亨利貞自元而亨亨而利利而貞乾以君之所主在元也坤文言則首釋牝馬之貞自貞而利利而亨亨而元坤以藏之所主在貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至盖言順也

古字順愼通用案此當作愼言當辨之於微也○通曰諸家釋順字謂善與不善皆由順而後積本義作愼言當辨之於微也盖善與不善皆自微而至著於其微也審而愼之則善惡之機以決善念之萌以長自不肯甘為不善之習矣以此見讀作順字不若愼字有下工夫處

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之
守也直内方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後
利不疑則何假於習○通曰直方以用言正義以體
言敬立而内直義形而外方有體固有用也就敬與
義言之則敬為體義又為用體用兼全此其德所以
不孤也又曰乾九三明誠並進聖人事也坤六二敬
義偕立學者事也主敬是為學之要集義乃講學之
功

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽葢言謹也

通曰六四文言與初六相似兩文當合看初六首言人之善不善末斷之曰葢言慎也六四首言天地之交不交末斷之曰葢言謹也初當慎審毋縱夫微陰之長四當謹審毋衒於重陰之時

君子黄中通理

黄中言中德在内釋黄字之義也

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

美在其中復釋黄中暢於四肢復釋居體○通曰六五當與六二並看故皆以君子言蓋直内方外之君子即黄中通理之君子也朱子嘗謂敬以直内是持

守工夫義以方外是講學工夫大抵敬以直內則胷中洞然徹上徹下表裏如一是即所以為黃中義以方外則凡事之來義以處之无不合理是即所以為通理五之黃中通理本於直內方外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也則不失乎二之常二之直內方外是內外夾持兩致其力到五之黃中通理則內外通貫无所容其力矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其

類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无

也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黄天地之正色言陰

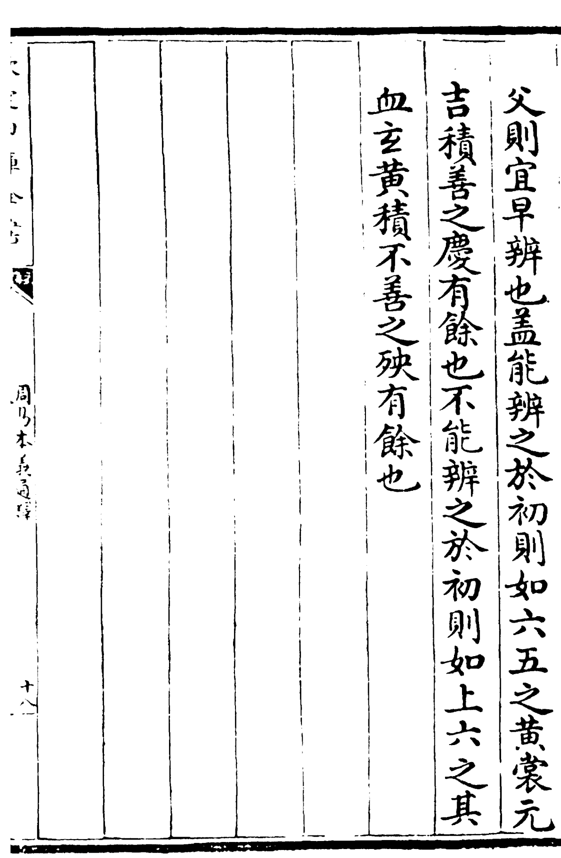
陽皆傷也○此以上申象傳之意○通曰上六亦當

與六三並看故皆揭以陰之一字三曰陰雖有美含

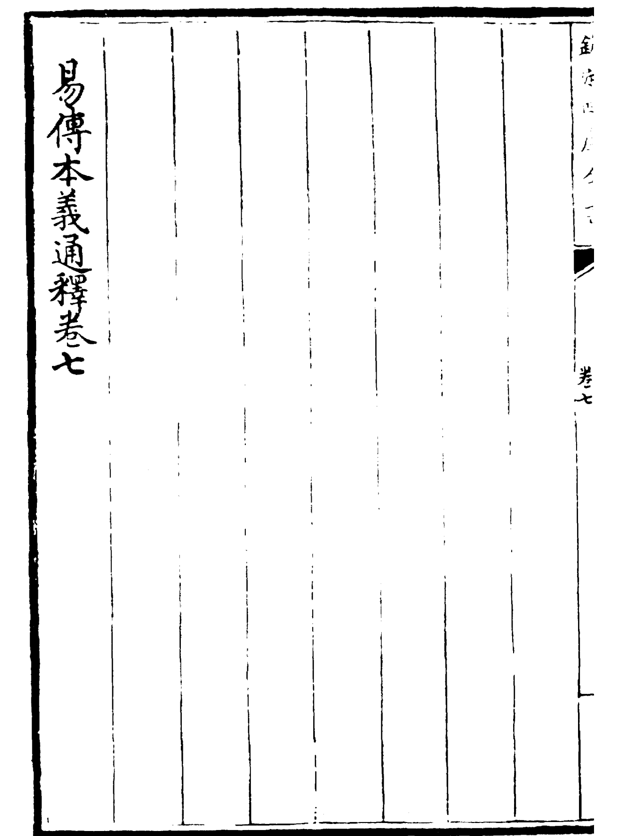
之猶知有陽也上曰陰疑於陽必戰則與陽為鈞敵

而无小大之差矣天道不可一日无陽故稱龍於盛

陰之時存陽也戰而俱傷在臣子雖罪不容誅在君

父則宜早辨也盖能辨之於初則如六五之黄裳元吉積善之慶有餘也不能辨之於初則如上六之其血玄黄積不善之殃有餘也

易傳本義通釋卷七

易傳本義通釋卷八

元 胡炳文 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得

而蓍莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三

方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○通曰蓍本自神明聖人幽贊

之而已天圓地方之象自具一二之數聖人不過參之兩之而已其為數也自有陰陽之變其為變也自成剛柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於蓍卦之德則和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命為一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之所為也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○通曰上章和順於道德統言之也理於義析言之也此章六畫而成卦統言之也分陰分陽迭用柔剛六位而成章又析言之也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也○通曰八卦錯而為六十四卦其位亦然觀之圓圖可見矣

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷

坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也○通曰諸儒訓釋此皆謂已往而易見為順未來而前知為逆易主於前民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順一段為指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段為指横圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之藴則學者孰知此所謂先天之學哉此本義之功所以為大也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兑以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同○通曰自動至晅物之出機自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言

右第四章

通曰此章卦位相對與上章同特上章先之以

乾坤此章則終之以乾坤也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也○通曰自出震以至成言乎艮萬物生成之序也然孰生孰成之必有為之主宰者故謂之帝

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治盖取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所説也故曰説言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也○通曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可

推坎秋以時言八卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也盖春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦

用上章之說未詳其義○通曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言六子以見神之所爲言神則乾坤在其中矣雷之所以動風之所以撓以至艮之所以終所以始皆神之所爲也然後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情○通曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真象傳於巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離罕言麗而言明則又得其真矣

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兊為羊

遠取諸物如此○通曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛以見象之不必泥也如此學易者必以坤為牛或以一體取或以一爻取或以互變體爻取至不可取則又取離之牝牛其鑿甚矣要之天地間萬物无非易也又豈特此八物哉觸類而長之可也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

近取諸身如此○通曰八卦近取諸身如此要之一身之中无非易也又豈特此八者為然哉

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言○通曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語録說爲正若專言揲蓍求卦則无復此卦序矣要之卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦之初畫時即有此象也讀者詳之

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言 荀爽有集九家易解十卷

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近市利三倍其究為躁卦

荀九家有為楊為鸛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

荀九家有為宫為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經

亦不盡合也○通曰此章廣八卦之象凡百十有二本義以為多有不可曉盖有當解者有不必强解者其中有相對取象者如乾為天坤為地之類是也上文乾為馬此則為良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤為牛此則為子母牛取其生生有繼兼取其順也乾為木果結於上而圓坤為大輿載於下而方震為決躁巽為進退

為不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎内陽外陰水與月則内明外暗離内陰外陽火與日則内暗外明坎中實故於人為加憂為心病為耳痛離中虚故於人為大腹艮為閽寺為指陽之止也兊為巫為口舌陰之說也有相反取象者震為大塗反而艮則為徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻而下陰不能闢也巽為長為高反而兊則為毀折長且高者

陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴馵足作足的顙震陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故於馬為美脊亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美脊似乾馬之脊也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤為大輿坎為輿為多眚坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽為木榦陽而根陰也坎中陽故於木

為堅多心艮上陽故於木為堅多節離中陰而
虛故於木為科上槁震為敷乾為木果震之一
陽花之敷乾之三陽果之結乾為木果艮為果
蓏果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦之中
自相因取象者坎為隱伏因而為盜巽為繩直
因而為工艮為門闕因而為閽寺兌為口舌因
而為巫有不言而互見者乾為君以見坤之為
臣乾為圜以見坤之為方吝嗇者陰之翕也以

見陽之闢均者地之平也以見天之高為文者物生於地雜而可見也知其始於天者不可見矣為柄者有形之可執也乾之氣不可執矣離為乾卦以見坎之為溼坎為血卦以見離之為氣巽為臭以見震之為聲闕

巽離兊

三女震為長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長者尊之也兊少女為妾而巽離不言者少女從娣為娣於陰之少者卑之也乾為馬震坎得

乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可以觸類而通矣

易傳本義通釋卷八

易傳本義通釋卷九

元　胡炳文　撰

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比

者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故
受之以履履而泰然後安故受之以泰
晁氏云鄭本无而泰二字
泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否
故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有
大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之
以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受
之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大

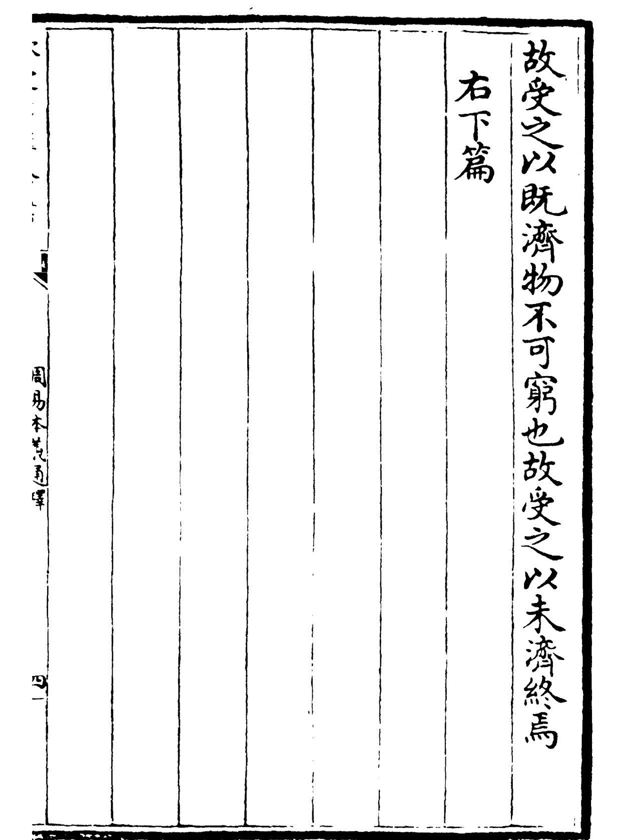
也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之

以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兊兊者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

易傳本義通釋卷九

易傳本義通釋卷十

元　胡炳文　撰

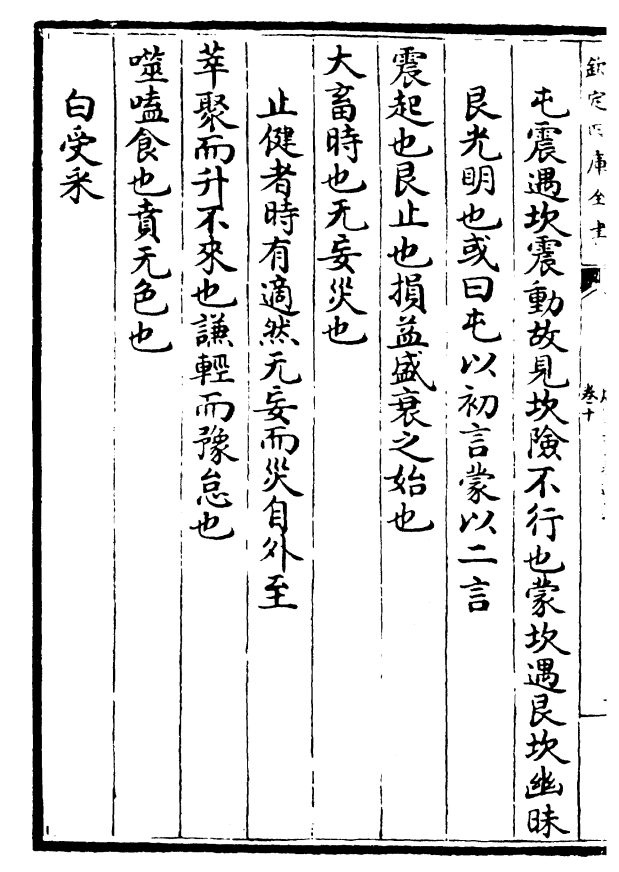
雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧

　艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

　止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

　白受采

兊見而巽伏也

兊陰外見巽陰内伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後則飭

剥爛也復反也

晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也

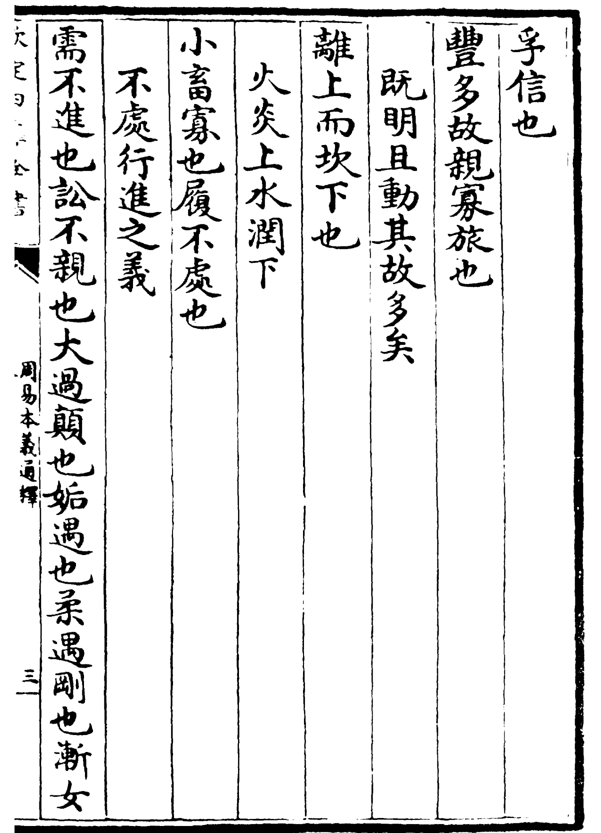
咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也

大壯則止遯則退也

止謂不進

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中

孚信也

豐多故親寡旅也

既明且動其故多矣

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女

歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義○通曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反覆為兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中此

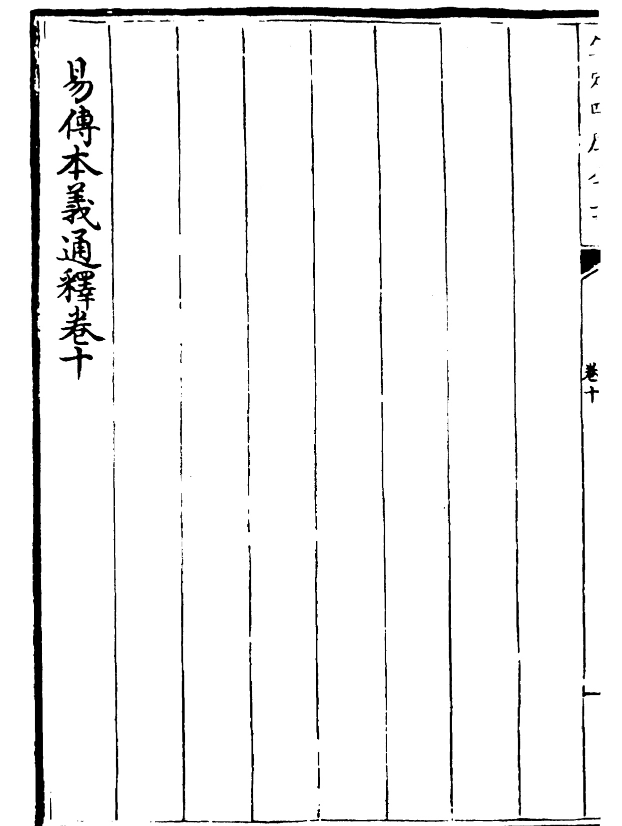
交易之義也或曰此偶然爾愚曰非偶然也皆理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦内今附於下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦内今附於上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀剥復陰之多於陽者十二下經遯壯姤夬陽之多於陰者十二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰陽之多少

復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多於陽者八下經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多於陰者亦三十六以反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四

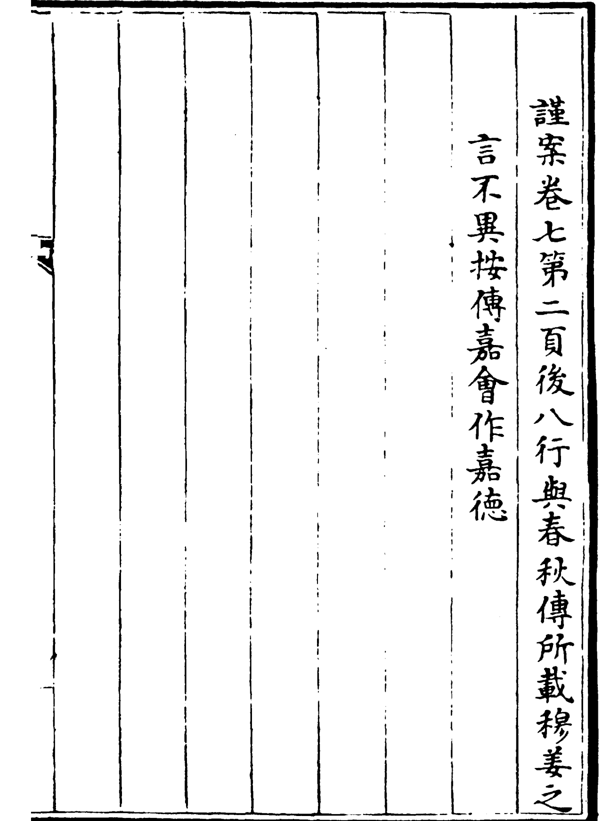
今則附於上者陽爻三十九陰爻五十七而陰之多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽之多於陰者亦十八或三十六或十八互為多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮之所為哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本義謂自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中

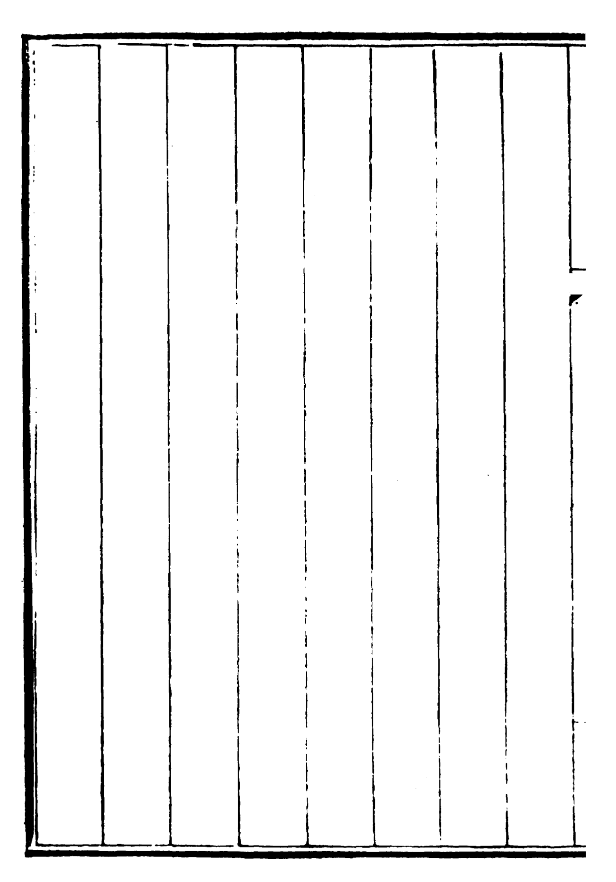
四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剥坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能无雜盖此謂雜卦而互體又其最雜者也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛

小人之爲柔決不可使相雜也雜卦之末特分别君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣始於乾終於夬或曰夬之一陰決盡則爲乾也以皇極經世考之乾已會之終堯舜雍熙之世也十二萬九千六百年安得常如自夬而乾所值堯舜之世哉嗚呼任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成即此所謂夬之決也後之莅天下者亦法堯舜而已矣

易傳本義通釋卷十

謹案卷七第二頁後八行與春秋傳所載穆姜之言不異按傳嘉會作嘉德

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭　寅

謄錄監生臣魏廷良